

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TEMA:
ESTADO DEL ARTE DE LAS REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS EN LA
TEORÍA *QUEER*

AUTORA:
JENNIFER VANESSA GALINDO SUSCAL

TUTORA:
JOHANNA FRANCISCA ESCOBAR TORRES

Quito, noviembre 2018

Cesión de derechos de autor

Yo Jennifer Vanessa Galindo Suscal, con documento de identificación N° 1718081811, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de grado intitulado: “ESTADO DEL ARTE DE LAS REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS EN LA TEORÍA QUEER”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de Licenciada en Comunicación Social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

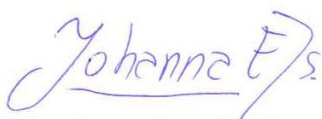

.....
Nombre: Jennifer Vanessa Galindo Suscal
Cédula: 1718081811
Fecha: 05 de noviembre de 2018

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación ESTADO DEL ARTE DE LAS REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS EN LA TEORÍA *QUEER* realizado por Jennifer Vanessa Galindo Suscal, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, noviembre 2018

Msc. Johanna Francisca Escobar Torres

1714010301

Dedicatoria

Mi querido Dios quiero darte las gracias por permitirme culminar uno de mis propósitos en mi vida, nada de esto hubiera sido posible sin la bendición y la ayuda de mis padres, sin la motivación de ser ejemplo para mis sobrinos Jared y Rafaela y los consejos de mi hermano. Gracias a todos quienes han sido parte de esta lucha, que por momentos estuve a punto de tirar la toalla, pero tuve a mi mejor amiga Andrea Escobar a mi lado.

Este artículo es dedicado en especial a una de las personas más importantes de mi vida, mi amiga, Joha en medio de las noches, el cansancio siempre estuvo y está para darme fuerza y poder continuar con mis sueños; que sus consejos, su apoyo me han formado como persona, sin ella nada de esto sería posible. Estoy muy agradecida con la fuerza del universo y la bendición de poder contar con un ser de luz en mi vida, el saber cómo afrontar cada obstáculo en mi vida con la mejor actitud y jamás darme por vencida.

Agradecimientos

Agradezco a mi tutora Johanna Francisca Escobar Torres por sus conocimientos, fuera y dentro de las aulas, para usted todo mi cariño y gratitud. Estoy segura que usted es motivación para muchas personas, me llevo todas sus palabras, enseñanzas, paciencia y sobre todo su transparencia, en realizar las cosas con amor, gracias infinitas por todo lo que ha formado en mí. Además, agradezco a mi profesor Mauro Ruiz por ser un maestro de vida.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Teoría feminista y teoría <i>queer</i>	2
1.2. Debates alrededor de la Teoría <i>queer</i>.....	3
1.2.1. Lo <i>queer</i> como eje social.	5
1.2.2. Lo <i>queer</i> como eje político.	6
1.3. Representación de lo <i>queer</i> en Medios de comunicación	7
1.4. El cuerpo <i>queer</i>: transgresión y subversión.....	9
2. Metodología	11
3. Resultados.....	16
4. Conclusiones	23
5. Referencias Bibliográficas	27

Resumen

En este artículo se realiza un estado del arte acerca de la visibilidad y representación de la teoría *queer*, en medios virtuales y tradicionales. Este estado del arte compara investigaciones que hablan sobre cómo se plantea en medios, la corporalidad y el comportamiento ante la diversidad sexual y de género. Las investigaciones giran alrededor de las narrativas en series de televisión, cine y en la Web.

Este trabajo intenta cuestionar la forma como se visualizan las identidades, desde la perspectiva de diferentes autores. Considerando que aun los medios plantean una narrativa basada en estereotipos desde lo patriarcal. Las discusiones se enfocan en el feminismo como punto de partida para hablar sobre la teoría *queer*. Los planteamientos del género, sexo, sexualidad, orientación sexual e identidad son parte de una construcción socio-cultural.

En este escrito se encontrarán posturas entre lo normado, lo subversivo y transgresor, para poder entender a qué se refiere cuando expone lo *queer*, es decir, se trata de construir relaciones que no estén ligadas a lo denominado “raro” o diferente. No sólo es hablar de la estética del cuerpo sino sobre cómo se crean las relaciones amorosas, que en ocasiones son ocultas por miedo a un rechazo social. A pesar de la propuesta *queer*, todavía no se ven otras formas de amor normalizados en medios o en la cotidianidad porque el enamoramiento puede resultar bastante diverso. Las conclusiones plantean que lo relevante son los derechos como seres humanos sin la necesidad de categorizar o etiquetar al “otro”.

Palabras clave: teoría *queer*, representaciones, diversidad, medios, corporeidad

Abstract

In this article a state of the art is realized about visibility and representation of the *Queer* theory, in virtual and traditional media. This state compares the research on how to represent in the media. The corporality and behavior in the face of sexual and gender diversity. The investigations revolve around narratives in television series, movies and on the Web.

The work questions the way in which identities are visualized, from the perspective of several authors, considering that the media raise a narrative in stereotypes from the patriarchal. The discussions focus on feminism as a starting point to talk about the *Queer* theory. The approaches of gender, sex, sexuality, sexual orientation and identity are part of a social and cultural construction

In this work you will find positions among normative, subversives and transgressors. In order to understand *Queer* theory, it is about building relationships that are not close to what is called "weird". Not only is talking about the aesthetics of the body but how love relationships are created that are often hidden for fear of social rejection. In spite of the queer proposal, normalized forms of love are not observed in the media or in everyday life, because falling in love can be quite diverse. The conclusions mention that what is relevant are rights as human beings without the need to categorize the "other".

Keywords: *Queer* theory, representations, diversity, media, corporeity

1. Introducción

Esta investigación trata de recopilar y analizar información que muestra las dificultades alrededor de la teoría *queer*. En este caso se decidió tomar en cuenta las temáticas de la representación de la corporeidad en medios como la televisión y la Internet. Se hace énfasis en la revisión de investigaciones de autores que abordan la temática *queer* y discusiones sobre la heteronormatividad en la sociedad y la visualidad de las prácticas sexuales. Se busca evidenciar cómo la sociedad está acostumbrada a clasificar o autodenominar a las personas por la estética corporal, puesto que nos dan otra visión fuera de la norma. El cuerpo es ese lugar donde se debe observar lo voluptuoso o lo que seduce, lo que la sociedad considera atractivo y lo que es aceptado socialmente como “normal”.

En estas construcciones que resultan culturales, la performatividad viene a ser un proceso que se desarrolla desde el inicio de nuestra vida como parte normativa de la sociedad. Las discusiones del feminismo no pueden quedar fuera de esta compilación, puesto que es el punto de partida para hablar sobre la teoría *queer*, al menos varios autores proponen que sin las luchas feministas no podríamos explicar cómo surge lo *queer*. Una de las posturas se engloban en Judith Butler quien teoriza lo *queer* desde el performance de género. Este enfoque se construye desde el nacimiento de cada ser humano como se explicó anteriormente. Teresa de Lauretis también conceptualiza el sexo y género, con la finalidad de discutir sobre el sistema de representaciones de los sujetos para una aproximación hacia los cuestionamientos de lo que se considera “normal”.

Ortega Cruz (2009) supone que “[...] el movimiento *queer* no critica abiertamente el patriarcado y el capitalismo se convierte en cómplice de un sistema que impone una semiótica naturalizada del género, el sexo, la identidad y la norma” (p.51). El objetivo

de esta investigación es conocer cómo se representa lo *queer* en los medios de comunicación virtual, a través de trabajos desarrollados en Latinoamérica sobre la teoría, los discursos, los imaginarios y la realidad de la visibilización del cuerpo identitario en el contexto social como eje de transgresión o subversión.

La metodología que se utiliza es un estado del arte que se enfoca en la investigación cualitativa para recopilar diferentes documentos y clarificar la problemática sobre la teoría *queer* en medios de comunicación como la televisión y la Internet; con esto se intenta construir un criterio sobre como entienden los autores esta temática. Las fuentes que se utilizarán son esencialmente documentos bibliográficos, tesis o monografías.

1.1. Teoría feminista y teoría *queer*

Las luchas del feminismo dan apertura a hablar de la teoría *queer* porque expone sobre la subversión que existe por el no respeto a los derechos humanos, sobre la diferencia o la misma diversidad. El género y sus relaciones son centrales en la sociedad porque no sólo evidencia una problemática de la sexualidad, sino que abarca otros elementos como el estrato socioeconómico, las hegemonías, la procedencia étnica o la misma estética de las personas; todas aquellas diferencias que generan opresiones y desigualdades en lo económico, en lo social e incluso en lo simbólico (Ruiz Torrado, 2010). La lucha es no sólo de género, sino social; no sólo de estatus, sino de corporalidad y la problemática no abarca la sexualidad en sí, sino el cómo se ve al “otro” que no está dentro de la construcción heteronormada.

Epps (2008) dice que la palabra “*queer*” es un vocablo que se normaliza e institucionaliza, actualmente es un término “normal”, como una forma de resistencia para a lo que se designa como normativa; “si el término ‘género’ ha generado a la vez

entusiasmos y recelos críticos, no es de extrañar que el término ‘*queer*’ más dado a extrañezas y más abierta mente político, también haya generado entusiasmos y recelos” (p.918). Es verdad que esta palabra al traducirse al español no tiene el mismo significado, que cuando se lo determina en el habla inglesa; lo que no debería ser un eje dentro de lo político de la concepción de lo que es ser *queer*.

Lo *queer* se ve como lo opuesto a lo *straight* (derecho, recto o heterosexual), es lo que lucha contra la construcción institucionalizada, por ello se establece una subversión y transgresión (Leal Reyes, 2016). No se puede esperar que se diferencie a las personas desde su orientación sexual, porque como algo hegemónico se reconoce al “otro” desde la heterosexualidad y no desde la homosexualidad, por ejemplo, siempre alguien que no es heterosexual pasa saliendo del “clóset”, durante toda su vida o le ponen etiquetas ante la diferencia.

Como reforzaría Leal Reyes (2016) lo *queer* cuestiona lo que se denomina como normalidad sexual y las mismas etiquetas que clasifican a los “otros”. Butler (2002) diría que las normas de género sólo exigen una idea binaria entre la femineidad y la masculinidad, que se une a ese ideal la unión heterosexual. “Dar nombre a la niña es el comienzo del proceso por el cual se le impone la ‘femineización’” (Fonseca Hernández y Quinteros Soto, 2009, p.53), el nombrar ya establece un comportamiento en el contexto social y cultural.

1.2. Debates alrededor de la Teoría *queer*

En la actualidad en varios medios se generan comentarios a favor o en contra de temas que se relacionan con la temática de la sexualidad o del género. Se refuerzan o se critican estereotipos, se visibilizan o invisibilizan las problemáticas alrededor de la orientación sexual, del hecho de ser hombre o mujer, entre otros temas considerados

novedosos como las nuevas masculinidades, que incluso en la publicidad muchas marcas (especialmente detergentes, pañales o electrodomésticos) quieren generar impacto por proponer una visión distinta a lo que se construye socialmente desde años atrás. “Los estudios *queer* tienen como finalidad romper con los esquemas de desigualdad, discriminación y opresión, entre otros, que caracterizan a las minorías en las sociedades de hoy, pero especialmente a las relacionadas con la sexualidad” (Ambrosy, 2012, p.281). Por esa razón esta autora dice que tanto hombres como mujeres adoptan comportamientos y características, según como la sociedad las acepte.

Lo “*queer*” tiende a entender el amor, la familia, la confianza y el respeto sobre una base, en la cual la centralidad del placer es la clave, en la que la diversidad es su nota característica y en que el apoyo entre sus miembros permite ampliar la base de protección (Henríquez, 2011, p.137).

No basta con que todo lo que plantea la teoría o movimiento *queer* quede en discursos, se debería hacer visibles las luchas y es cuando los medios de comunicación cumplen un papel. Lamentablemente, aun se cuestiona que estas representaciones mediáticas son amarillistas o continúan en la reproducción de una heteronormativa.

Complementando esta idea, Ruiz Torrado (2010) dice que el sexo es visto como un instrumento de poder, es por ello que lo *queer* se enfoca en el rompimiento de hegemonías, por el mismo hecho de clasificar al cuerpo desde la sexualidad reproductiva, es así que, resulta relevante la heterosexualidad desde la biología. Sin embargo, Herrera Gómez (2016) explica que en el contexto social la teoría queer, promueve finalizar con las categorías binarias que nos diferencian y discriminan porque no todos encajan en esas etiquetas como sucede con la bisexualidad (la persona no es heterosexual ni homosexual).

Para complementar las ideas sobre esta teoría, Corrales (2010) asegura que la religión es un obstáculo en el tema de la representación de lo *queer*, porque tiene influencia en las personas porque cumple con la institucionalidad dentro de la heterosexualidad, todo lo diferente vendría a ser pecado o algo no bien visto por Dios.

1.2.1. Lo *queer* como eje social.

No toda la sociedad reflexiona sobre los discursos mediáticos, solo marca pautas sobre lo que es aceptado en cada contexto y el feminismo lucha por una igualdad a pesar de las “[...] construcciones sociales y culturales, históricamente determinadas, y no hechos biológicos o naturales; no existen «verdades» de ese tipo, es decir, no hay sexos verdaderos, ni sexualidades verdaderas, ni tampoco identidades naturales” (Ruiz Torrado, 2010, p.26). La idea no es entrar a un sistema represor o prohibitivo, sino buscar que los derechos sean respetados sin importar como se categoricen a las personas. “Las primeras manifestaciones del fenómeno *queer* en general, ocurrieron a partir de ciertas luchas políticas y sociales surgidas en la década de los ochenta, principalmente en Estados Unidos, pero también en algunos países europeos” (p.5). Lo que no se visibiliza de la misma manera en Latinoamérica porque en estos países tenemos diversidad en otros aspectos como la etnia particularmente.

El cuerpo para los *queer* es parte de los procesos de identificación en la subjetividad y el espacio del deseo de este movimiento. El deseo está visto dentro de la práctica sexual no normativa y fuera de la binarismo del género, es decir, se toma en cuenta más a la bisexualidad y al sadomasoquismo (López Penedo, 2008). Lo que generalmente es relegado de las temáticas que engloban la sexualidad, puesto que no se entiende que una persona pueda tener gusto por hombres y mujeres porque se cree que es una falta

de decisión, o por otro lado, que al hablar de sadomasoquismo se piense que es en parte una “especie de sexualidad extravagante” o poco aceptada.

1.2.2. Lo *queer* como eje político.

Los discursos del pensamiento *queer* cuestionan el poder por medio de actividades performativas en espacios políticos, lo que les ha otorgado una identidad, a pesar de ser el resultado de muchas manifestaciones feministas. Según Gros (2016) uno de los limitantes es que en “[...] el feminismo, suele identificarse la figura de la ‘mujer’ con la mujer blanca y occidental” (p.246) y Ruiz Torrado (2010) concluye diciendo que en los años setenta y ochenta, la mujer fue el sujeto político del feminismo, esto gracias a que en los 60 el activismo político se inició en universidades con diferentes movimientos conformados por estudiantes y profesores, que según Lauretis (2015) sería “contra la guerra en Vietnam y la invasión de Camboya por EE.UU.” (p.107) para obtener la democracia en la sociedad.

“La teoría y el activismo *queer* adquirieron relevancia política al insistir en que el activismo antihomofóbico puede ser ejercitado por cualquiera, independientemente de su orientación sexual, y al afirmar que las señas de identidad no son prerequisites para la participación política” (Butler, 2006, p.22). El problema real es que no siempre se considera a lo *queer* como algo político y por ello, en ocasiones no se genera un activismo real y por ende, se ven pocos cambios en la construcción de la sociedad.

La teoría *queer* tiene un interés político con un enfoque para desestabilizar al sistema de la sociedad y a su vez, la academia que no logra cumplir con el propósito de normalización en base al género, a las identidades y a las sexualidades; el objetivo sería tener una herramienta de participación política (Fonseca Hernández y Quintero Soto, 2009). La ideología de este movimiento es la desnaturalización de la sexualidad

y del sexo, la crítica a la norma heterosexual y la crítica a las visiones rígidas y fijas sobre identidad (Córdoba 2005). “La intención de la Teoría Queer no es crear una teoría contemplativa, sino una herramienta de participación política, por lo que está vinculada a los movimientos antirracistas, antibélicos y antiglobalización” (Fonseca Hernández y Quintero Soto, 2009, p.56).

“Si las feministas norteamericanas y europeas de los sesenta y setenta ‘revelaron’ que lo personal es político, los y las intelectuales LGBT latinoamericanos/as acentúan una relación inversa: lo político lo permea todo, lo determina todo, lo limita todo” (Arboleda Ríos, 2011, p.113). En donde empieza la lucha *queer* no se toma en cuenta a las minorías o el tema de la hibridez, como debería considerarse en América Latina, es así que, el activismo *queer* evidencia una lucha contra la invisibilidad y opresión de grupos menos privilegiados (Ruiz Torrado, 2010).

1.3. Representación de lo *queer* en Medios de comunicación

La representación en los medios de comunicación dependen del “[...] consumo de la tecnología en varios espacios, ya no se reducen a sólo lo virtual o sólo lo televisivo, sino que se conciben otros procesos de comunicación, que funcionan como una extensión de narrativa o sólo como un cruce de las mismas” (Escobar, 2017, p.83), con lo que estos movimientos hacen activismo. La problemática de la representación *queer* en medios tradicionales es el sesgo de información y cómo se resaltan cosas negativas de las minorías (León Santaella, 2011), es decir, siguen reproduciendo estereotipos en la comunidad.

“El cine recrea en las pantallas muchas historias de la realidad, pero también crea e impulsa comportamientos que luego son imitados y/o legitimados por la audiencia” (Ibiti, 2015, p.63), los medios utilizan varios estereotipos y los repiten en diferentes

tipos de pantallas, es marginados o no, se reproducen las mismas circunstancias y problemáticas en las narrativas, pese a que se quiere involucrar a todos los grupos que en otros ámbitos se consideran vulnerables, se sigue repitiendo la misma práctica heteronormada. “La verdad es que la homosexualidad en el cine está bastante oculta. Pocas películas introducen personajes homosexuales, y si lo hacen, posiblemente sea para ridiculizarlo al añadirle estereotipos comunes con el objetivo de hacer reír a la audiencia” (Real Zafra, 2017, p.25). Así como pasa en la televisión o en programas de farándula, en lugar de normalizar se continúa haciendo espectáculo, considerando que eso mantiene rating o popularidad en los medios. En medios se vuelve importante la vida de los famosos y más si se genera noticia con su orientación sexual.

Yo soy de las que piensan que es maravilloso que un personaje famoso salga del armario y diga: “soy lesbiana, soy gay, y sigo siendo la estrella que admiráis”. Pero lo que en realidad desearía es llegar al momento en que en nuestra sociedad *ser* o *estar* homosexual, bisexual o heterosexual no tenga apenas importancia (Herrera Gómez, 2016, p.63).

Esta reproducción de estereotipos no sólo se ven en medios tradicionales o masivos, también en lo que se conoce como “la llamada ‘nueva televisión’ [que] tiene una estructura de hipertexto y ahora hay multiplicidad de pantallas con narrativas en el que se toma en cuenta la diversidad de sensibilidad e identidades” (Escobar, 2017, p.30). Lamentablemente el ejemplo para audiencia es un sistema social donde es relevante lo patriarcal y así se vea un enfoque de los usuarios por obtener cambios en la sexualidad, recaen en otros estereotipos sobre la belleza en la corporalidad. “El ciberespacio difunde creaciones que están llenos de discursos o narrativas que posiblemente rompen hegemonías en numerosos tipos de contextos, aunque no siempre sea una intencionalidad” (p.19).

Este nuevo activismo social es apolítico y participativo. Las manifestaciones de los últimos meses son la punta de un iceberg que lleva formándose dos o tres años, sobre todo en Internet. Pero lo que me parece más interesante de este tipo de movilizaciones, es que reflejan un tipo de organización y uso de los modelos de protesta propios de los movimientos sociales para reivindicaciones de carácter puramente materialista. (López Penedo, 2008, p.84).

En países como en el Ecuador no se ven realmente manifestaciones que logren un cambio en la mentalidad de las personas, sin embargo, se han vuelto más visibles estos colectivos en muchos espacios sociales y eso ha llevado a que se respeten los derechos de grupos LGBTI. Tanto, que en la actualidad ya se pueden ver libremente la diversidad sexual y de género, a pesar del temor a la discriminación.

1.4. El cuerpo *queer*: transgresión y subversión

La heteronormatividad “define cuáles son las identidades de género inteligibles y *correctas*, y castiga aquellas que no lo son. Según los cánones de la heteronormatividad, solo existen dos identidades sexuales *verdaderas*, a saber: ‘hombre’ y ‘mujer’” (Gros, 2016, p.247). Este pensamiento resulta estático y no plantea un cambio constante que tiene la sociedad.

Por tanto, la idea de reconocimiento social promovida desde las agrupaciones LGBT que retoman algunos de los elementos derivados de lo *queer* implica la aceptación de las manifestaciones de las sexualidades periféricas como algo que en efecto existe o sucede, reconociendo la existencia de prácticas, personas, identidades y relaciones humanas (Leal Reyes, 2016, p.179).

Lo fundamental en el activismo *queer* es la libertad de pensamiento, que no busca la aprobación, “el activismo *queer* no está buscando la aceptación o la asimilación de la

norma” (Ruiz Torrado, 2010, p.22). Una de las formas que hacen activismo es por medio del arte, porque suponen que con creatividad hay mayor impacto para la aceptación, de lo que muchos consideran diferente.

Con ello, nos vamos percatando que la teoría “*queer*” es una ética de la aceptación del ser humano en toda su riqueza, formando al mismo tiempo un continuo en el plano global, contra aquellos sistemas que impiden hacer de la vida, una experiencia libre y agradable (Henríquez, 2011, p.136).

Lo visible se basa en lo se capta, mirar determinadamente o solo observar; desde una mirada y su significado hasta un movimiento sin mucha importancia, cada persona determina cada acción de diferente manera mientras que lo visible va mucho más allá de lo que vemos, es el sentir y el ser. La teoría *queer* rompe los esquemas de la heteronormatividad social que existe desde una construcción del género desde aquel cuerpo que es visible, pero no desde el que es invisible.

La teoría *Queer* propone la construcción de una sociedad en la que nadie tenga miedo a ser como es. Que la gente acepte lo extraño o lo extraordinario como un tesoro con el que enriquecerse. Que la gente amplíe su concepto de “normalidad” hasta romperlo, que los raros y las raras no tengan que esconderse, que la diversidad sea lo cotidiano (Herrera Gómez, 2016, p.65).

Sobre todo que la gente sea más humana y reconozca a las personas como “personas” y no como objetos de crítica, de maltrato, de señalar o etiquetar al otro por como se ve y no por como es, puesto que lo raro o lo no cotidiano, para muchos en el fondo puede ser lo auténtico e incluso lo extraño es lo que realmente hace la diferencia en la sociedad acostumbrada a lo que trasciende cada día.

2. Metodología

La investigación se enfoca en el recopilar información sobre cómo representan ciertos medios virtuales y tradicionales a la corporeidad *queer*. Considerando que la teoría *queer* reconoce que las estrategias subversivas y de transgresión, a través de la sexualidad y del género. Generando un análisis en el ámbito social sobre la corporalidad y las narrativas que esta teoría presenta, por lo tanto se busca elementos artísticos y cotidianos que no suelen ser visibles en una sociedad heteronormada porque “la mayor aportación de esta teoría radica en ofrecer nuevas explicaciones bajo un marco conceptual en el que confluyen el género y la sexualidad; así como los significados y sus resistencias para dar origen a nuevas significaciones” (Fonseca Hernández y Quintero Soto, 2009, p.56).

Lo importante es la selección de un conglomerado de estudios sobre el área de lo *queer* y la diversidad en los medios. La técnica utilizada es la relectura de artefactos culturales; para poder hacer una sistematización datos de la representación mediática de lo *queer* y con ello, obtener una recopilación de información. Gómez Vargas (2015) cita a Hoyos Botero en su libro “Un modelo para investigación documental: guía teórico-práctica sobre construcción de Estados del Arte con importantes reflexiones sobre la investigación”, para decir que la finalidad esencial del estado del arte es “dar cuenta de construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis” (p.424). La metodología abarca un análisis de varios estudios previos sobre la diversidad sexual y la teoría *queer* en varios medios como la televisión, cine y la Web.

En el caso de este estado del arte se busca recopilar datos que hablen sobre cómo en Latinoamérica se entienden las prácticas comunicativas en lo estético y el activismo; que permiten una ruptura de patrones normativos. Es así que, se realizarán aportes

alrededor de las teorías feministas para tener un enfoque crítico relacionando con movimientos llamados pro-LGBT que se aliaron con grupos de izquierda o que usaron como estrategia las iniciativas de “pro-mercado”, a partir de la globalización mundial (Corrales, 2010). En cualquier caso se manifiesta que lo *queer* manifiesta lo subversivo y transgresor en las personas acerca de su género y sexualidad.

Los medios en ocasiones más que cuestionar, solo reflejan identidades en discusión; podría decirse que se ha ganado mucho espacio para visibilizarse, pero quizás como se ve lo *queer*, sigue siendo un esquema limitado y lleno de estereotipos. Aquí cabe denominar a lo *queer* como aquello que es raro o desviado y por cuando se asocia a la sexualidad es lo homosexual, el marica o la lesbiana, “[...] un amplio campo semántico cuyo denominador común es la referencia a lo residual, a lo que en el mejor de los casos puede ser aceptado pero nunca igualado con ‘los normales’” (Ortega Cruz, 2009, p.43). Estas son las discusiones que se desean plantear en el artículo académico porque se considera a la identidad de género o la orientación sexual como un eje que trae cuestionamientos para el feminismo y por ende, para la teoría *queer*.

Este artículo soporta las discusiones en el feminismo porque según Venegas Medina (2010) es el punto de partida para la construcción ideológica de las teorías *queer* porque resulta la base de las políticas de identidad o políticas sobre el sujeto, que se construye según las estructuras culturales y sociales. Por otra parte, Monique Wittig (2006) hace una crítica a la heterosexualidad desde el feminismo, pero vista con una idea política en dónde no se toma en cuenta el patriarcado, en sí no se encamina en términos de la sexualidad. Es así que, Alba Carosio (2012) dice que en Latinoamérica en particular se intenta hacer renovaciones sobre como protagonizar las luchas de igualdad y emancipación, por lo que el feminismo es un pensamiento de criticidad de las hegemonías y la cultura.

Cuando se plantea lo *queer* no es una cuestión solo estética sino política “[...] el origen del movimiento *queer* se debe a una combinación de factores económicos, políticos y sociales que confluyen en EEUU y Europa en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado” (Ortega Cruz, 2009, p.44). La transgresión se ve como un tipo de rebeldía para ser visibles aunque no necesariamente con una integración a un sistema, que continua siendo heteronormado. La idea no es ser parte de un sistema opresor sino de mantener una libertad para ser personas.

La teoría *queer* reivindica las identidades transgénero, que cruzan únicamente las fronteras del género (por ejemplo, las travestis, las *drag queens*, las lesbianas *butch*, etcétera), en detrimento de las identidades transexuales que pretenden literalizar ese cruce en su cuerpo y encarnar uno de los géneros (Nahir Solana, 2013, p.76).

Estas personas catalogadas como diferentes porque no cumplían con una norma cuestionaron el sistema que se construye para el género dominante y a la vez, manejaron discursos subversivos ante los socialmente aceptados. “Poco después de que se iniciaran esas revueltas sociales, la Academia comenzó a elaborar teorías” (Ruiz Torrado, 2010, p.4).

En este estudio también se analiza al cuerpo como una materia visible que sirve para mostrar el activismo y las protestas que muchas veces no se pueden expresar solo con palabras, es por eso que los *queer*, lo hacen de manera artística, fuera de lo tradicional que comúnmente es aceptado por la sociedad civil, con el fin de ir más allá de los estereotipos y de cómo debe verse el ser humano para ser aceptado.

Lo *queer* se representa a través de la imagen del cuerpo; es la manera como se visibiliza por lo que se utilizan expresiones performativas, esencialmente artísticas. El objetivo es impactar con el mensaje de romper con estereotipos y lo normativo. La problemática

esencial es que al hablar de corporeidad se impulsa al manejo de la belleza y de lo atractivo, pero tampoco esa es la intencionalidad de lo *queer* porque sería reproducir las mismas categorías hegemónicas.

La interacción del sujeto dentro de la sociedad se verá reflejado dentro del paradigma Naturalista, porque se trata de comprender las significaciones en las prácticas colectivas, comunicativas y subjetivas que implica este tema. Se busca evidenciar los debates teóricos alrededor del tema de lo *queer* y cómo los medios ayudan a que se forje un tipo de visibilidad sobre ciertos cuerpos, que normalmente no estarían visualizados por todo el ámbito social.

En este tiempo no existe una representación muy visible en movimientos *queer*, como para que se tome en serio sus planteamientos; todavía se critica el hecho de ser transgresores, cuando no se genera modificaciones en el ámbito social. El problema real es que se sigue manteniendo en lo privado muchas connotaciones sobre la diversidad y en lo público se muestra lo que la sociedad considera “normal”. Por ese motivo, lo visible es lo que se proyecta en medios y se decide utilizar esos discursos narrativos, para hacer un análisis mucho más detallado de cómo se visibiliza lo *queer*. En el momento de plantear una investigación cualitativa para el análisis de diferentes estudios sobre las teorías *queer* y la corporeidad, se debe observar cuáles son los postulados sobre las subjetividades e intersubjetividades de los actores sociales, que son parte de un contexto enfocado en la diversidad. Lo relevante de este estudio es determinar cómo se implican los discursos contrahegemónicos, para legitimar las prácticas sociales sobre el conocimiento del cuerpo *queer* y de ello, sostener una idea acerca del erotismo que puede representar todo lo que se relaciona con lo corporal.

El estado del arte es una forma de investigación que al interpretar permite ser parte de una estrategia, por el conocimiento que se obtiene de diferentes autores, los mismo

que tratan una temática y la desarrollan, para conocer qué problemas se resolvieron (Londoño Palacios, Maldonado Granados y Calderón Villafáñez, 2016, p.5). Es así que, se busca tener una postura crítica ante la problemática *queer* y sus representaciones mediáticas.

3. Resultados

Las series españolas son analizadas desde el contexto de la ficción *Gay-Friendly*¹, en los años 2009-2010, la idea era mostrar sensibilidad y que se visibilicen personajes homosexuales en las tramas de sus producciones para que se observen las orientaciones sexuales y estilos de vida (Ramírez Alvarado y Cobo Durán, 2013), que muy bien pueden ser una representación del contexto español o una reproducción de realidades. Muchas series reflejan con mayor naturalidad las relaciones homosexuales masculinas porque en la sociedad se refuerza la hegemonía patriarcal y la representación en *prime time*² muestra escenas un tanto diferentes que en otro horario. Lo que se observa en estas series es que se refuerza la idea de un gay con ciertos estereotipos entre ser caucásico, clase alta, educado, atractivo.

Los estereotipos son imágenes predeterminadas que no necesariamente coinciden con la realidad y la tendencia en medios es repetir esos estereotipos. Por este motivo, todavía resulta difícil para muchos renunciar a estos esquemas heteronormados y esto conlleva a que continúe una discriminación hacia la diferencia en todos los aspectos.

Butler le da un nuevo giro a la categoría de identidad. En efecto, “identidad”, como se sabe, es un concepto de límites borrosos, contaminado en su tradición política y ontológica. En general, reivindica una suerte de diferencia que un individuo porta a modo de *rasgo que lo hace miembro “natural” de un cierto grupo*; es decir, un rasgo que lo define en consecuencia (Butler, 2015, p.17).

Coral Herrera Gómez (2016) considera que todo lo *queer* es una invitación a romper roles y etiquetas que se relacionan a la orientación sexual e identidad de género, solo

---

¹ Este término surgió en los años 90 en EE.UU. y lo que pretendía era crear espacios amigables y tolerantes con la comunidad LGBTI; entre los cuales estarían personas, instituciones o diversos lugares.

² Horario de mayor audiencia en EE.UU., en dónde se dedica la programación al grupo familiar.

de esa forma se puede eliminar la discriminación que existe, a veces por desconocimiento y otras por fobias que se desarrollan socialmente porque por más diversos que seamos no somos mejores que los otros o no existe un bando de los buenos y de los malos. Es más no se debería hablar de otro como una designación, sino como un reconocimiento de los atributos y diferencias que enriquecen a la cultura y a la sociedad.

Lo social y patriarcal mantiene una educación que construye a los seres humanos de una forma estandarizada, pues las personas están acostumbradas a los estereotipos como ver a los hombres con pantalón y las mujeres con falda. La teoría *queer* trata de romper con estos paradigmas sociales con la visualidad del cuerpo, no necesariamente se plantean etiquetas para mostrarse en su forma de vestir, así esté planteado que como nos vemos es parte de nuestro discurso.

Por otro lado, producciones audiovisuales promueven la inclusión de personajes homosexuales (Real Zafra, 2017) y se vuelve relevante para los fans, esperando siempre un final feliz de parejas del mismo sexo, aunque no siempre dichas series, telenovelas o películas representen esas realidades.

La perspectiva de la comunicación en la representación social que desempeñan los homosexuales masculinos y/o bisexuales en las series de televisión norteamericanas, así como en la recepción de mensajes hacia su audiencia intentando descubrir si genera cualquier tipo de impacto o existen rasgos de imitación en los receptores (Granat Ramos y Lopez Charles, 2015, p.1).

Las series de comedia estadounidenses transmitidas en televisión “*Will & Grace*”³ tiene un personaje gay, llamado Jack, lo ponen como quien no tiene trabajo y en su

---

³ Serie que se transmitió desde 1998 hasta el 2006, y se renueva en el 2017. Tiene un personaje homosexual como principal.

comportamiento es afeminado y “*The New Normal*”⁴; se observan estereotipos en los personajes varones de igual manera (López Charles y Granat Ramos, 2015), esta serie solo duró una temporada por todas las críticas sobre cómo se evidenciaba de forma tan explícita la relación homosexual en un horario central; por otro lado se consideró que su lenguaje era inapropiado.

En medios virtuales como los llamados *femslash* se hablan de parejas lésbicas que resaltan el amor y la pasión. “Las historias resaltan a mujeres lesbianas que no se ven en muchos medios tradicionales” (Escobar, 2017, p.69) y hacen que parejas lésbicas de serie de televisión se visibilicen en el ciberespacio por fans, quizás no exista activismo porque no hay un quehacer político, pero si se abordan temáticas de diversidad u orientación sexual, sin el afán de una regulación sobre la identidad. En esta tesis se toma en cuenta la narrativa lésbica de las series de “Glee”⁵ y “Hand aufs herz”⁶, en el primer caso Santana y Brittany animadoras y chicas populares, tienen una relación amorosa y a las mismas se les cataloga dentro de estereotipos de promiscuidad o de roles que cumplen cada una, al ver que la primera es lesbiana y la otra bisexual. Lo mismo ocurre en la serie alemana en donde se resaltan categorías como de marimacho, pero que finalmente muestran una historia romántica entre una chica que se considera bisexual (Jenny) y la otra lesbiana (Emma), su amor primero es oculto por el miedo al rechazo de sus compañeros.

Arboleda Ríos (2011) dice que la propuesta de lo *queer* no son solo las expresiones sobre el cuerpo y su estética, sino que habla también acerca del amor, que viene a ser una herramienta contra opresión de cualquier tipo, este amor tiene que ser objetivo

---

⁴ Serie que se transmitió en el 2012 al 2013. La historia trata de una pareja homosexual masculina, que busca la opción de tener un bebé de una madre soltera.

⁵ Serie que se transmitió desde el 2009 al 2015. Trata varias temáticas sobre la homosexualidad, lesbianismo y el travestismo, como parte de una normalidad, pero a la vez, refuerza estereotipos sobre el físico y los comportamientos a partir del tema del género.

⁶ Serie que se transmitió en el 2011, solo tuvo una temporada por falta de rating.

para crear estrategias que logren una visibilidad no en pocos espacios, sino que se expanda a un nivel omnipresente, que no sea escondido por miedo al rechazo social, cuando desde la cultura se plantea incluso la otredad como parte del respeto a los derechos del otro.

Guerrero-Pico, Establés y Ventura (2017) analizan a fans activistas lesbianas por polémicas con productores de sus series favoritas porque dicen que las lesbianas y bisexuales tienen un tratamiento injusto denominado *Dead Lesbian Syndrome*⁷. Estos investigadores realizan un estudio de caso de la serie “The 100”⁸, considerando a la pareja de Clarke y Lexa como bastante relevante. Inicialmente, tuvo respaldo de los televidentes porque se consideraba una serie que normalizaba la sexualidad femenina y no caía en una narrativa heteronormativa, además que uno de los personajes LGBTI era protagonista. El problema surge cuando en la tercera temporada muere por una bala perdida y eso no gustó a la audiencia.

De cierta manera el público consideró que les hicieron *queerbating*⁹ como parte de una “frivolización mercantilista de las problemáticas que afectan a las fans lesbianas y bisexuales” (p.42). Esto molesta al colectivo LGBTI porque ocurre en varias series que empiezan con una historia que resalta el amor *queer* y luego vuelven a relaciones heterosexuales o se mueren, pero finalmente, la relación se termina. Entonces, las quejas de fans se observa en las redes por la poca visibilidad que consideran que todavía tienen estos grupos considerados minoritarios.

---

⁷ El síndrome de la lesbiana muerta

⁸ Serie de televisión emitida desde el 2014 hasta la actualidad. Ciencia ficción de drama, que habla sobre la apocalipsis que destruye a los humanos del planeta Tierra.

⁹ Es un tipo de estrategia de productores o escritores de producciones en pantalla, que tratan de atraer a una audiencia *queer* o LGBTI. Esta es una opción para atraer dicho grupo sin incomodar a la audiencia mayoritaria que se considera heterosexual.

Marentes (2017) por su parte analiza dos historias de telenovelas argentinas, que resaltan el amor gay masculino como protagonista; “Farsantes¹⁰” y “Viudas e hijos del Rock & Roll¹¹”, los ejes son hablar del sexo, de relaciones homosexuales con final feliz y cómo se ve el tema de la clase social. Según el investigador dice que existe aceptación de estas producciones, pero a la vez, fanatismo. En Argentina este tipo de ficciones se las ve con mayor naturalidad, pero como personajes secundarios, lo novedoso en este caso fue el protagonismo de estos romances, en dónde no resulta tanto riesgo el amor entre hombres o mujeres, sin embargo pensar en “[...] otras formas de amor (como entre dos mujeres, entre travestis, transgéneros y transexuales, vínculos poliamorosos, entre otros) continúen sin mezclarse tanto en las diferentes tramas” (p. 51).

Farfán Morales (2013) hace un estudio sobre la serie “The L Word¹²” es una serie entre las primeras con fines comerciales en Estados Unidos, que muestra el amor entre mujeres con diferentes características. Se visibiliza sensualidad, inseminación artificial, infidelidades, salida de clóset y diferentes estéticas. Muestra que ser lesbiana a veces es parte de una clandestinidad por el temor a la discriminación. Esta serie rompió la idea de representación de la homosexualidad masculina, que desde años atrás era más evidente que relaciones lésbicas en pantalla. En este análisis la autora concluye que el ser lesbiana no necesariamente le determina a la mujer como feminista, sin embargo, desde el feminismo se puede analizar cómo se visibilizan o invisibilizan las mujeres.

---

¹⁰ Telenovela argentina emitida desde el 2013 en horario central. Un abogado utiliza su matrimonio como pantalla para esconder su homosexualidad.

¹¹ Telenovela argentina con tintes cómicos, emitida en el 2014. Lideró en rating de su franja horaria, muestra una historia gay que resulta prohibida incluso porque son dos chicos de estrato socioeconómico diferente, el uno de familia adinerada y el otro de pocos recursos.

¹² “La palabra L” es una serie que se emitió en el 2004 al 2009, cuenta la historia de mujeres lesbianas, sus relaciones y sus problemas dentro de sus contextos.

Desde la visión de la serie “Orange is the New Black¹³”, opinan [...] “que las series actuales apuestan por los antihéroes” (p.22), que la ficción ya no busca modelos a seguir, sino que tratan problemáticas sociales y temáticas en donde se consideran que existe morbo. En este caso se determina que la serie muestra el abuso de poder.

Hablar de género, sexo o sexualidad es realizar planteamientos sobre la identidad la misma que desde su construcción “[...] es un proceso bastante complejo elaborado, sobre todo, a partir de definiciones sociales recibidas, pero también a partir de autodefiniciones propias de los sujetos” (Ruiz Torrado, 2010, p.14). Esto permite varias posturas entre lo normado y lo transgresor, por ello incluso se entiende que el amor, el deseo y el afecto también están trazados por el patriarcado, el mismo que se entiende desde el miedo, lo prohibido y la culpa; porque lo que no es “normal” debe ser vetado y entender lo *queer* es concebir que es posible “construir relaciones bonitas, sanas, diversas y libres... porque ningún amor es ilegal, y otras formas de quererse son posibles” (Herrera Gómez, 2016, p.57).

Las representaciones están construidas desde nuestro contexto social y cultural, que nos permite entendernos cuando compartimos los mismos códigos del entorno o sus objetos. Hall (1997) dice que representar es simbolizar y que el lenguaje tiene signos que sustituyen un concepto, el mismo que da sentido desde nuestra cultura. Es así que, “[...] lo *queer* sin nombrarlo (o más allá del nombre y su significante) existe como tal y ha existido antes de su conceptualización en América Latina” (Viteri, Serrano y Vidal-Ortiz, 2011, p.58), en dónde la historia muestra que cuando se habla de algo diferente las personas se enfrentan a miedos y al rechazo de quienes consideran que siguen la norma.

---

¹³ Serie de televisión tiene 6 temporadas, entre comedia-drama. Trata temas de sexualidad y género, especialmente sobre el lesbianismo.

La teoría *queer* muestra que el feminismo está comprometido con el género sin tergiversaciones (Butler, 2006). Sigue siendo impropio, incluso el denominarnos como *queer* porque se continúa categorizando; aunque esta teoría es la que plantea que las cosas deben cambiar para hablar de derechos.

La propuesta de Coral Herrera Gómez (2016) es que empecemos a “escribir cuentos con otros héroes y heroínas, otras identidades de género, otras aventuras y otras formas de resolver los conflictos. Necesitamos construir relaciones sin jerarquías, sin miedos, sin luchas de poder, sin violencia” (p.73).

El movimiento *queer* se va alejando del sistema de género dominante, o de cualquier aspecto hegemónico, incluyendo la etnia y lo socioeconómico. Como nada debe catalogarse como normal, este movimiento va rompiendo reglas y modelos normativos. El cuestionamiento de este grupo llama a una transgresión del sistema y a los discursos que intervienen de forma política para desvalorizar la palabra de aquel que resulte distinto. Muchas estrategias subversivas se relacionan con el cuerpo en el ámbito artístico para realizar actividades performativas, para que se entiendan los comportamientos con mayor libertad [...] la actuación de las expresiones performativas se define por repetición, por la repetición de una norma que es anterior al sujeto y que éste no puede desechar voluntariamente (Ortega Cruz, 2009, p.46).

La teoría *queer* es bastante limitada porque se asentó en el ámbito académico y el activismo quedó de lado como un movimiento extenso, y solo se produjo como parte de las personas como algo individual o de grupos pequeños (López Penedo, 2008), por lo cual resultó difícil una lucha organizada y que sea de gran impacto dentro de la sociedad, como inicialmente lo logró el movimiento feminista.

4. Conclusiones

En un nivel de masificación en el sistema de lo heterosexual obligatorio, que regula el ámbito social en varios aspectos, se entiende que se construye dentro de una estructura aceptada por un todo para asegurar la reproducción del ser humano. La cuestión es que la sociedad no deber ser tan básica y más bien plantearse una idea sobre el respeto a los derechos y deseos de todos y todas. La sexualidad y el género no pueden ser discretos, solo porque tenemos constructos culturales, que están hechos para pocos.

La teoría *queer* en sus representaciones mediáticas plantea que debe existir una ruptura de etiquetas y categorización, que el quitarse o ponerse un nombre no esclaviza y libera los estereotipos sociales. Esta teoría se enfoca en trabajar en base a la igualdad en diferentes contextos del ser humano, que no solo se relacionan a la sexualidad, sino también al racismo, al machismo, a la violencia de género, la xenofobia, la homofobia, entre otros aspectos, teniendo como prioridad buscar el respeto a la diversidad e igualdad entre todos los grupos sociales tanto aceptados y vulnerables, puesto que “cerrando los ojos” todos somos iguales.

Dentro del estado del arte se observa que son cuestionables muchos pensamientos de los autores, en unos casos se complementan y en otros se contraponen. Sin embargo, lo que está claro es que la teoría *queer* plantea que no se debe categorizar a las personas por su orientación sexual o por su corporeidad.

No se debe olvidar que muchas personas se sienten *queer*, para no determinar una etiqueta más profunda en el grupo LGBTI. Varias personas toman como un término *light* a lo queer, cuando en realidad su objetivo es romper hegemonías, transgredir el sistemas y ser subversivos ante la norma.

No se debería hablar del ser; sino del sentir, de que es lo que quiero, de cómo quiero que me traten, de cómo me siento, mas no del cómo me ven los otros. La teoría *queer* puede tener impacto si lo entendemos como parte de un activismo.

El verdadero significado del feminismo que es buscar la igualdad de género, la igualdad de derechos, de oportunidades y de obligaciones y no la superioridad de la mujer hacia el hombre, como muchos lo confunden en la sociedad. La teoría *queer* parte del feminismo y busca lo mismo pero de una manera más amplia donde no solo incluye a hombre y mujer sino también al grupo GLBTI.

Sin importar que tipo de inclinación sexual tenga, no debe existir ojos que violen su privacidad, ni lenguas que etiqueten lo que una persona no siente, hay que romper con el patriarcado que se forma desde el momento que nacemos, incluso biológicamente que si es hombre su nombre o si es mujer de igual forma, se nombran de una manera que implica un comportamiento destinado por la sociedad y no por lo que cada persona quiere ser o por lo que cada uno puede sentir.

Desde que nacemos debemos tener la libertad de crecer y al momento de tener nuestro criterio formado elegir quienes queremos ser, inculcando obviamente, el respeto en cualquier circunstancia y enseñar a vernos como personas, como seres humanos.

Las relaciones humanas no necesitan ser unidas por jerarquías, ni estereotipos, ni clase sociales ni mucho menos ningún tipo discriminación, pues la teoría *queer* no solo habla del respeto a la inclinación sexual diferente, sino también al respeto al ser humano en general, sin importar su etnia o estrato social.

La teoría *queer* se apoya en el feminismo para luchar contra el poder y promueve un verdadero cambio social basado en la igualdad, el respeto al “yo”, al “otro” y a todos; sin sobrenombres que vayan más allá del significado de ser seres humanos y que la

única cosa que nos diferencie son los aprendizajes, que vamos a transmitir en la sociedad.

Por otra parte, la teoría *queer* enfoca su activismo en el cuerpo combinado con el arte; lleno de brillos, maquillaje y creatividad mostrando la identidad de forma diferente.

Dentro de las representaciones mediáticas, se toma en cuenta las vivencias propias de la cultura dentro de ellas está el lenguaje que se utiliza, el cuerpo como símbolo de arte para la teoría *queer*.

Los medios son parte de esta visibilización o invisibilización considerando que son espacios informativos que manejan un contraste entre el mundo real y el imaginado, o lo que llamaríamos realidad o ficción, a través de un cuerpo representado. Con esto se puede decir que los medios no necesariamente rompen con los roles o estereotipos, a veces reproducen las etiquetas que se relacionan con el género y el sexo.

El cuerpo tiene que ser visto como un espacio visible y tendría que ser deconstruido para que se rompan ciertos esquemas incluidos en el poder, por esa razón se explica a lo *queer* desde lo político, con la idea de reformular su postura y la socialización en varios contextos.

La heterosexualidad no es la única forma de pertenecer a una sociedad, la familia en sí, no solo puede ser reconocida por la unión entre hombre o mujer. Al menos en la actualidad, la conformación de las familias es muy distinta a lo tradicional y no dependería netamente del género o de la sexualidad, sino de las circunstancias.

Los medios como la televisión son muy sensacionalistas con temáticas que están enfocadas en la sexualidad y en el género. Los debates de ciertos aspectos sociales en medios tradicionales no buscan una normalización, sino seguir comercializando con temas de interés común y lamentablemente la homosexualidad marca índices de rating.

El cuerpo es la herramienta principal de representación para el movimiento *queer*, puesto que es lo visible y por ende, esas estéticas son las que generan cuestionamientos por las deconstrucciones de la identidad de género o la orientación sexual.

Cabe recalcar que en la actualidad, en las telenovelas, series y en el ciberespacio, se incluye la diversidad y grupos GLBTI, no todos de la misma manera, unos más normalizados que otros. De cualquier manera se siguen reproduciendo estereotipos y reforzando prejuicios.

5. Referencias Bibliográficas

- Ambrosy, I. (2012). Teoría Queer: ¿Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos? Universidad Rafael Landívar, *Estudios Pedagógicos*, XXXVIII, No. 2, pp. 277-285.
- Arboleda Ríos, P. (2011). ¿Ser o estar “queer” en Latinoamérica? El devenir emancipador en: Lemebel, Perlongher y Arenas. Universidad de Florida, Íconos, *Revista de Ciencias Sociales*, Núm. 39, pp. 111 – 121.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. Buenos Aires: Ediciones Paidós.
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Butler, J. (2015). *Las identidades del sujeto opaco*. La Plata: Colección Estudios/Investigaciones 56.
- Carosio, A. (2012). *Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe / Magdalena Valdivieso [et.al]*. Buenos Aires: CLACSO.
- Córdoba, D. (2005). *Teoría queer: Reflexiones sobre sexo, sexualidad e identidad. Hacia una politización de la sexualidad*. En: David Córdoba, Javier Sáez y Paco Vidarte (eds.), *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*, Madrid: Egales, pp. 21-66.
- Corrales, J. (2010). *La representación y los derechos LGBT en Latinoamérica y el Caribe: La influencia de las estructuras, los movimientos sociales, las instituciones políticas, y la cultura*. The University of North Carolina at Chapel Hill.
- Epps, B. (2008). Retos, riesgos, pautas y promesas de la teoría queer. Harvard University. *Revista Iberoamericana*, Vol. LXXIV, Núm. 225, pp. 897-920.

- Farfán Morales, M. (2013). *Análisis de la Representación de la lesbiana en el Capítulo II de la serie televisiva The L Word y la reflexión de las feministas lesbianas en Lima*. Universidad Católica del Perú.
- Fonseca Hernández, C. y Quintero Soto, M. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. *Sociológica*, Vol. 24, Núm. 69.
- Gómez Vargas, M., Galeano Higueta, C. y Jaramillo Muñoz, D. (2015). El estado del arte: una metodología de investigación. Universidad de Antioquia. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, pp. 423-442.
- González Ceuninck, M. y Negrete, A. (2009). *Visibilidad, entre liberación y fijación: Un recorrido queer por los medios de comunicación*. Universidad Nacional de La Plata.
- Gros, A. (2016). Judith Butler y Beatriz Preciado: una comparación de dos modelos teóricos de la construcción de la identidad de género en la teoría *queer*. *Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 16(30), pp.245-260.
- Guerrero-Pico, M., Establés, M. y Ventura, R. (2017). El Síndrome de la Lesbiana Muerta: mecanismos de autorregulación del fandom LGBTI en las polémicas fan-productor de la serie The 100. Anàlisi. *Quaderns de Comunicació i Cultura*, 57, pp. 29-46.
- Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, *Sage Publications*. Traducido por Elías Sevilla Casas. Cap. 1, pp. 13-74.
- Henríquez, A. (2011). Teoría “Queer”. Posibilidades y Límites. Universidad de Concepción, *Revista Nomadías*, Núm. 14, pp. 127-139.
- Herrera Gómez, C. (2016). Sexualidad queer: gente “rara” y amores diversos. Jóvenes e identidades. *Revista de Estudios de Juventud*, Núm. 111.

- Ibiti, A. (2015). *La crítica queer en la representación mediática de la homosexualidad*.
Universitat Autònoma de Barcelona.
- Lauretis, T. (2015). *Género y teoría queer*. Dossier, pp. 107-118. Recuperado de:
<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/mora/article/viewFile/2402/2062>.
- Leal Reyes, C. (2016). Sobre las dimensiones del pensamiento queer en
Latinoamérica: Teoría y política. Universidad Autónoma del Estado de
México. *Aposta, Revista de Ciencias Sociales*, 70, pp. 170-186.
- León Santaella, J. (2011). *Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la
prensa colombiana*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Londoño Palacios, O., Maldonado Granados, L. y Calderón Villafáñez, L. (2016).
*Guía para construir estados del arte. International Corporation of Networks
of Knowledge*. Recuperado de: <http://iconk.org/docs/guiaea.pdf>.
- López Charles, S. y Granat Ramos, M. (2015). *El impacto de las representaciones de
la diversidad sexual en las series norteamericanas de televisión en la
construcción de la identidad de los jóvenes*. Encuentro Nacional Querétaro.
XXVII AMIC. Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 1204 – 1225.
- López Penedo, S. (2008). *El laberinto queer. La identidad en tiempos de
neoliberalismo*. Barcelona: Editorial Egales.
- Marentes, M. (2017). Amor gay en dos ficciones televisivas argentinas: Entre la
reproducción y la contestación de la heteronorma. *Cuadernos.info*, (41),
pp.141-154. Recuperado de: <https://doi.org/10.7764/cdi.41.1142>.
- Nahir Solana, M. (2013). La teoría *queer* y las narrativas progresistas de identidad,
Guadalajara: *Revista de Estudios de Género*, pp. 70-105.

- Ortega Cruz, C. (2009). Aportaciones del pensamiento queer a una teoría de la transformación social. *Humanidades*, Cuadernos del Ateneo.
- Ramírez Alvarado, M. y Cobo Durán, S. (2013). La ficción gay-friendly en las series de televisión españolas. *Comunicación y Sociedad*, Núm. 19, Zapopán: Universidad de Guadalajara, pp. 213-235.
- Real Zafra, L. (2017). *La Representación de la homosexualidad en series de televisión del nuevo milenio*. Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación. Recuperado de:
<https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/63150/Trabajo%20de%20fin%20de%20grado%20-%20Laura%20Real%20Zafra%20-%20copia.pdf?sequence=1>
- Ruiz Torrado, M. (2010). *Discursos y prácticas queer en los movimientos feministas vascos*. Recuperado de:
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/15042/Discursos%20y%20pr%C3%A1cticas%20queer_Maria%20Ruiz%20Torrado.pdf?sequence=1
- Venegas Medina, M. (2010). *La Maldición de ser niña. Estructuralismo, postestructuralismo y la práctica en género y sexualidad*. Universidad de Granada. pp. 139-156.
- Viteri, M., Serrano J. y Vidal-Ortiz, S. (2011). ¿Cómo se piensa lo “queer” en América Latina? Íconos, *Revista de Ciencias Sociales*, Num. 39, pp. 47-60.
- Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona: Editorial Egales.